Сарва Сара Упанишад

Сарва Сара Упанишад,
преведена от Свами Мадхавананда,
публикувана от Адвайта Ашрам, Колката.

Ом! Нека Той ни защити и двамата заедно; нека Той ни подхранва и двамата заедно;
нека работим заедно с голяма енергия,
нека нашето обучение бъде енергично и ефективно;
нека не спорим взаимно (или нека не мразим никого).
Ом! Нека има мир в мен!
Нека има мир в обкръжението ми!
Нека има мир в силите, които действат върху мен!

1. Ом. Какво е Бандха (робство на душата)? Какво е Мокша (освобождение)? Какво е Авидя (незнание)? Какво е Видя (знание)? Какви са състоянията на Джаграт (бодърстване), Свапна (сънуване), Сушупти (сън без сънища) и четвъртото, Турия (абсолют)? Какво представляват Аннамая, Пранамая, Маномая, Виджнанамая и Анандамая Коши (облеките или обвивките на душата)? Какво е Карта (агент), какво е Джива (индивидуалното аз), Кшетраджна (познаващият тялото), Сакши (Свидетелят), Кутастха, Антарямин (Вътрешният Управител)? Какво е Пратягатман (Вътрешният Аз), какво е Параматман (Върховният Аз), Атман, а също и Мая? -- господарят на Аза гледа на тялото и други подобни неща, различни от Аза, като на Себе Си: този егоизъм е робството на душата. Прекратяването на този (егоизъм) е Мокша, освобождение. Това, което причинява този егоизъм, е Авидя, незнание. Това, чрез което този егоизъм е напълно обърнат назад, е Видя, знание. Когато азът, посредством своите десет и четири органа на сетивата, започващи с ума и благотворно повлияни от слънцето и останалите, които се появяват отвън, възприема груби обекти като звук и т.н., тогава това е Джаграт (будно) състояние на Атман. Когато, дори при липса на звук и др., (аз-ът), неосвободен от желание за тях, изпитва, посредством четирите органа, звука и останалото под формата на желания - тогава това е състоянието на Атман - Свапна (сън). Когато четирите и десетте органа престанат да действат и липсва диференцирано знание, тогава е състоянието на Атман - Сушупти (сън без сънища).

2. Когато същността на съзнанието, която се проявява като трите състояния, е свидетел на състоянията, (но е) самата тя лишена от състояния, положителни или

отрицателни, и остава в състояние на неразделност и единство, тогава за нея се говори като за Турия, четвъртата. Съвкупността от шестте обвивки, които са продукти на храната, се нарича Аннамая-коша, хранителна обвивка. Когато четиринадесетте вида Вайю, започвайки с Прана, са в хранителната обвивка, тогава за нея се говори като за Пранамая-коша, обвивка на жизнените въздухи. Когато Атман, обединен с тези две обвивки, изпълнява, посредством четирите органа, започвайки с ума, функциите на желанието и т.н., които имат за обекти звука и останалото, тогава то (това състояние) се нарича Маномая-коша, ментална обвивка. Когато душата сияе, бидейки обединена с тези три обвивки и осъзнавайки техните различия и неразличия, тогава тя се нарича Виджнянамая-коша, обвивката на интелигентността. Когато тези четири обвивки останат в собствената си причина, която е Знанието (Брахман), по същия начин, както латентното баняново дърво остава в семето на баняна, тогава за нея се говори като за Анандамая-коша, причинно-следствената рамка на Душата. Когато тя обитава в тялото, като седалище на идеята за удоволствие и болка, тогава тя е Карта, агент. Идеята за удоволствие е тази, която се отнася до желаните обекти, а идеята за болка е тази, която се отнася до нежеланите обекти. Звукът, докосването, зрението, вкусът и обонянието са причините за удоволствието и болката. Когато душата, съобразявайки се с добри и лоши действия, е осъществила връзка на настоящото тяло (с предишното си тяло) и се вижда, че осъществява съюз, връзка, така да се каже, с тялото, което все още не е получено, тогава тя се нарича Джива, индивидуална душа, поради това, че е ограничена от Упадхи. Петте групи са тези, започващи с ума, тези, започващи с Прана, тези, започващи със Сатва, тези, започващи с волята, и тези, започващи със заслуги. Егото, притежаващо атрибутите на тези пет групи, не умира без знанието на вечно постигнатия Аз. Това, което поради близостта си до Аза, изглежда като нетленно и се приписва на Атман, се нарича Линга-шарира (фино тяло) и „възелът на сърцето“. Съзнанието, което се проявява в него, се нарича Кшетрайна, Познаващият Кшетра (тялото).

3. Този, който е познавачът на проявлението и изчезването на познаващия, знанието и познаваемото, но самият той е лишен от такова проявление и изчезване и е самосветещ, се нарича Сакши, Свидетел. Когато се възприема по недиференциран начин в интелигентността на всички същества, от Брахма (Създателя) до мравката, пребивава в интелигентността на всички същества, тогава се нарича Кутастха. Когато, стоящ като средство за осъзнаване на истинската природа на Кутастха и другите, които са диференциации поради притежаването на ограничаващи добавки, Атман се проявява като вплетен във всички тела, като нишка през низ от скъпоценни камъни, тогава се нарича Антарямин, Вътрешен Управител. Когато Атман блести - абсолютно свободен от всички ограничаващи добавки, блестящ, като хомогенна маса от съзнание в своята природа от чист Интелект, независим - тогава за него се говори като за Същността на „Ти“ (Твам) и като за Пратягатман, Вътрешния Аз. (Това, което е) Сатя (Реалността), Джняна (Знанието), Ананта (Безкрайното), Ананда (Блаженство), е Брахман. Реалността е неразрушимото; Това, което, когато името, пространството, времето, субстанцията и причинността бъдат унищожени, не умира, е неразрушимото; и това се нарича Сатя, Реалността. И Джняна - тази същност на Интелигентността, която няма начало и край, наричана Джняна.

4. И Ананта, Безкрайният, (останал по същия начин) като (прави) глина в модификации на глина, като злато в модификации на злато, като нишка в тъкани от нишки,

предшестващото, всепроникващо Съзнание, което е във всички явления на творението, започвайки с Непрояveното, се нарича Безкрайно. И Ананда, Блаженство - същността на съзнанието за щастие, океанът от безмерно блаженство и състоянието на недиференцирано щастие се нарича Блаженство. Това, за което горната четворна природа е индикация и което е постоянно във всяко пространство, време, субстанция и причинност, се нарича Същността на „Това“ (Тат) Параматман, Върховен Аз и Пара-Брахман, или Най-висшият Брахман. Разграничено от Същността на „Ти“ (когато изглежда) притежаващо атрибути, както и от Същността на „Това“ (когато изглежда) притежаващо атрибути, това, което е всепроникващо като небето, фино, цялостно само по себе си, чисто Съществуване, Същността на „Изкуството“ (Аси). Самосветещо, се нарича Атман; Същността на „не-Това“ също се нарича Атман. Това, което е безначално, плодотворно, отворено както за доказателство, така и за опровержение, нито реално, нито нереално, нито реално-нереално - несъществуващо, когато поради неизменността на собствения си субстрат, причината за промяната е установена; -- съществуващо, когато не е така установено - (по този начин това), което е неопределимо, се нарича Мая.

5. Аз не съм нито тялото, нито десетте сетива, Будхи, Ум, Его. Без Прана и ум, чист, аз винаги съм свидетелят, чисто съзнание, със сигурност. Аз не съм нито вършителят, нито наслаждаващият се, а само свидетел на Пракрити. Чрез моето присъствие тялото и т.н. функционират като живо, неподвижно, вечно, вечно радостно, чисто. Аз съм Брахман, който може да бъде познат от цялата Веданта, но все пак непознаваем като небето и въздуха. Аз не съм нито форма, нито действие, само Брахман.

6. Аз не съм тяло; раждането, смъртта не идват при мен. Аз не съм Прана - нямам глад и жажда; Аз не съм ум - нямам скръб или заблуда. Аз не съм вършителят - нямам робство или освобождение.

Ом! Нека Той ни защити и двамата заедно; нека Той ни подхранва и двамата заедно;
Нека работим заедно с голяма енергия,
Нека нашето обучение бъде енергично и ефективно;
Нека не спорим взаимно (или нека не мразим никого).
Ом! Нека има Мир в мен!
Нека има Мир в обкръжението ми!
Нека има Мир в силите, които действат върху мен!

Тук завършва Сарва-Сара Упанишад, както е съдържаща се в Кришна-Яджур-Веда.

Публикувано | Променено на28 юни 2018 г.

Ом

Онлайн книги
Аз
Бхагавад Гита
Брахма Сутра
Упанишади
Ведите

„Всяка душа е потенциално божествена. Целта е да се прояви тази Божественост вътре в себе си, чрез контролиране на природата, външна и вътрешна. Направете това или чрез работа, или чрез поклонение, или чрез психически контрол, или чрез философия - чрез едно или повече или всички от тях - и бъдете свободни. Това е цялата религия. Доктрините, или догмите, или ритуалите, или книгите, или храмовете, или формите са само второстепенни детайли.“
Свами Вивекананда
Пълни съчинения на Свами Вивекананда - том 1

Отказ от отговорност: Celextel създаде тази Веданта духовна библиотека с благородното намерение да направи тези индийски духовни съкровища достъпни за всички. Celextel полага абсолютна грижа за поддръжката на този уебсайт и Celextel не носи отговорност за каквито и да било грешки или неточности. Тези онлайн книги са само с информационна цел и не трябва да се тълкуват като предоставяне на

професионални съвети по какъвто и да е начин. Читателите трябва да упражняват собствена преценка и да се позовават на оригиналния източник за всички практически цели.
Разпространението, публикуването и неразрешеното копиране на тези онлайн книги без предварително разрешение на съответните автори, издатели или преводачи са забранени.
Авторско право © 2002-2025 Celextel Enterprises Pvt. Ltd. Всички права запазени.
Тема за иновации от Cagintranet ** Задвижвано от GetSimple
RSS емисия на духовната библиотека на Веданта
XML карта на сайта на духовната библиотека на Веданта